

श्री सद्गुरु चरणाय नमः

आशय ।

पूजक पूजन से बने, पूज्य बराबर धार ।
पूजा फल पूजा करे, पावें भवोदधि पार ॥

वर्तमान समय में मन्दिरों में पूजा करते समय अनेक प्रकार की आसातनाएँ-देखने में आती हैं, अतः मुझ बन्धु-श्री से निवेदन है कि, उपयोग रख कर जैसे बने वैसे आसातना न होने पावे, इस बात पर लक्ष्य रखकर दूसरों को भी समझाने के लिये प्रयत्न करने का अपना कर्त्तव्य समझें । विधिपूर्वक पूजन हो तब साधक अपना साध्य-विन्दु साधन कर सकता है, नहीं तो जो क्रियाएँ की जाती हैं वे घानी के बँल के समान हैं ।

पूजा करने वाले प्रत्येक बन्धु को पूजक, पूज्य और पूजा इस त्रिपुटी पर विचार करना चाहिये । पूजा किस लिए करनी, किस की करनी और किस तरह करनी, इस

विषय पर प्रस्तावना स्वरूप लिखने की आवश्यकता है । यद्यपि द्रव्य और भावपूजा के अनेक प्रकारों का वर्णन अपन जानते हैं तौ भी पूजा करने में वास्तविक रहस्य क्या समाया हुआ है, यह बात जहाँ तक जानने में समझने में न आये, वहाँ तक पूजा का यथार्थ लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिए पूजा करने वाले मनुष्य को यह बात अपने लक्ष्य में रखनी चाहिये कि, अपने जिस की पूजा करते हैं, उस के गुणों का समावेश अपने में हो जाय, इसी हेतु से अपन पूजा करते हैं, न कि सांसारिक पौद्गलीक सुख प्राप्त करने की इच्छा से । यदि सांसारिक पौद्गलीक सुख प्राप्त करने की इच्छा से पूजा की जाय तो ससार से पार उतरने के स्थान में अपन भव-भ्रमण में फस जायगे । सांसारिक सुख का तुच्छ और असार समझ कर आत्मिक सुख की तरफ दृष्टि रख, पूजन करने से अपने को पूजा का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है ।

(२) अब इस विषय पर ध्यान देना उचित है कि पूजा किस की करनी चाहिये । जो पूज्य पुरुष ससार के सर्व मोहक पदार्थों से विरक्त हो वीतराग हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की पूजा करना योग्य है और उन्हीं की पूजा

अपने को वीतराग पद की प्राप्ति करा सकती है पर उन की पूजा, अपने अन्तःकरण में उनपर पूज्य बुद्धि उत्पन्न न हो, वहाँ तक नहीं हो सकती इस लिए उन पर पूज्य बुद्धि उत्पन्न करने के लिए अपने को उनके चरित्र और सन के गुणों का गहन अभ्यास करने की परमावश्यकता है । ऐसा करने से ही अपने अन्तःकरण पर उन के गुणों का अटल प्रभाव पड़ता है और अपने में उन के जैसे गुणों का प्रवेश होता है । अतः सब सज्जनों से नम्र प्रार्थना है कि पूज्य होने के लिए पूज्य महापुरुषों पर पूज्य बुद्धि धारण करके उन की पूजा करनी चाहिए ।

(३) जब जब मैं कई मन्दिरों में जाता तो बहुत आसतनाए मेरे नजर आतीं उस समय मुझे अति खेद उत्पन्न होता पर मन्दिरों के पुजारी एवम् प्रबन्धक महाशयों को सूचना करने पर भी उनका निवारण नहीं होता देखकर मैं चाहता था कि एक छोटीसी पुस्तक इस ढङ्ग से लिखी जाय कि जिस से उन प्रबंधक महाशयों के ज्ञान नेत्र खुल जाय । मैं यह पुस्तक लिखना ही चाहता था कि श्रीमत् परम पूज्य महासुनिराज श्रीश्री १००८ श्री इस विजय जी महाराज साहब की कृपा से मुझे एक प्रति "जिन भक्ति आदर्श" नामक पुस्तक की

प्राप्त हुई जो कि गुजराती भाषा में श्रीमान् सेठ कुँवर जी आणन्द जी भावनगर निवासी ने लिखी है। मैंने उपरोक्त पुस्तक को अपना इच्छानुसार ही जानकर उसको हिंदी भाषा में लिख डालना उचित समझा अतः गुजराती लेखक महाशय की आज्ञा प्राप्त करने पर यह पुस्तक तैयार की जाकर मुझपुत्रों की सेवा में उपस्थित की जाती है।

अतः मैं मूल लेखक महाशय का उपकार मानने के साथ २ प्रतापगढ़ निवासी श्रीमान् सेठ भगवानदासजी के सुपुत्र सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी शङ्करलाल जी च दनलाल जी घोषा और श्रीमान् शाहा ओंकारलाल जी चिम्मनलालजी पोरवाड जीरन निवासी का भी उपकार मानकर धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि जिन्होंने इस पुस्तक का ढाई ढाई सौ मतियाँ छपवाकर भेट स्वरूप वितरण करने की उदारता दिखाई।

विनीत—

जीरन जिला मन्दसौर

विजयादशमी १९७४ वि०

मुन्शी भूमकलालरातडिया,
लीगल प्रैक्टिसर

प्रतापगढ़, राजपूताना

जिनभक्ति आदर्श ।

भक्ति के निमित्त होनेवाली आसातनाए

यह विषय बहुत ही विचारणीय है, उत्तम और भवभीरु प्राणि इससे बहुत ही डरते रहते हैं, परन्तु कुछ तो दीर्घ विचार न करने से, कुछ उपेक्षा भाव रखने से, कुछ बोध की शून्यता से और कुछ उसक विचार को जाग्रत करने वालों की कमी होने के कारण से भक्ति करने की इच्छा होते हुए भी जिन-पूजा आदि धर्मक्रिया करते हुए प्राणि जिनेश्वर की आज्ञा भगरूप एवम् अय प्रकार की आसातनाए करता है । वे आसातनाए यथामति नीचे लिखने में आती हैं, बुद्धिमान् महाशय इनपर विचार करके जितनी सूचनाए योग्य मालूम हों, उनको शीघ्र स्वीकार करेंगे, ऐसी आशा है ।

१—पथम तो धामक को कवल जिन पूजा क निमित्त ही प्रतिदिन स्नान करना कहा है, इसक अतिरिक्त निरय स्नान का निषेध है । जिन पूजा के निमित्त भी परिमित [नापेहुय] जल और जहा नील पून्न के अन्यत्र सजीवों की विराधना न हो उस रीति से जयणा से नहाना चाहिय । परन्तु खेदका विषय है कि, इसके विरुद्ध ऐसी जगह विशेषत मुम्बई जैसे बडे शहरों में और अन्यत्र इस प्रकार स नहाते हैं कि, जहा बिल्कुल जयणा नहीं पाली जाती । पानी का परिमाण नहीं रक्खा जाता और अनन्त अनन्तकाय जीवों [नील पूलन] की विराधना होती है, ऐसे ही तस जीवों की भी विराधना होती है । ऐसा होने से जिनेश्वर की आज्ञा प्रारम्भ में ही भग होती है यह एक प्रकार की आसातना ही है ।

२—नहा कर पीछे पहनने की कमली और उसके बाद पहनने के कपडे ऐसे मैल-गन्दे, दुर्गंधयुक्त और फटे हुये भी होने हैं कि जिनक लिय अच्छी स्थिति वालों को शर्माना चाहिय । एक वष मे भी एक जोडी कपडे की इस कार्य के लिये काम में नहीं लाई जाती ! यदि एक एक जोडी कपडे की साल भर में इस कार्य के लिये निकाली जाय तो सामान्य स्थिति वालों को भी इससे कुछ हज नहीं हो सकता । परन्तु कोई कोई सत्पुरुष ही वस्त्र रखते हैं और जो वस्त्र रखने वाले

हैं, वे उन बख्तों को स्वच्छ रखने की परवाह नहीं करते। इससे शरीर को नुकसान ही नहीं होता किन्तु परमात्मा का अनादर दर्शित होता है, उसकी भक्ति में खामी लीग्वनी है, यह भी आसातना ही है।

३—जिनेश्वर की द्रव्य पूजा के प्रारम्भ में जलपूजा की जाती है, यह लगभग २ घड़ी दिन चढ़ा हो, सूर्य का प्रकाश हो गया हो, रात्रि में एकत्र हुये जीव जन्तु पीछे हट गये हों, यदि रह गये हों तो दीख सकते हों, या मयूर पिच्छो से उनका निवारण हो सकता हो तब जल पूजा करना योग्य है। कितने स्थानों पर कई वक्त इतनी जल्दी और पूर्वोक्त जयणा पाले बिना ही प्रक्षालन [जलपूजा] किया जाता है कि जिस से जीवदया नहीं हो सकती और तीर्थंकर की आज्ञा भंग होती है। यह भी एक प्रकार की आसातना है और पूजा करने का मुख्य काल दूसरे प्रहर का कहा है यह खास ध्यान में रखने योग्य है।

४—जिनबिम्ब का प्रक्षालन करने का हेतु, व्यतीत हुए यानी गतदिवस की चढ़ी हुई केशर पुष्पादि हों उनको दूर करने का है, उसमें पुष्प सुवासित होने के कारण [जो अनेक लस-जीवों के म्यान बन खाने का समव है] उनको पहले ही से

लेकर दूर न डालते हुए जलक भीतर ही रख देते हैं, कि जिसमें उन में रहे हुए ब्रस जावों का विनाश हो जाता है। पहले या बाद में किसी भी समय एक भी फूल प्रक्षाल के जल में नहीं गिरना चाहिये। यह बात खास ध्यान में रखने योग्य है।

५—जिन विम्ब पर चढ़ी हुई पहले दिन की केशर को चासी केशर कहने में आती है, उसको दूर करने के लिये कपड़े को मिगोकर काम लेने की आवश्यकता है, उसके स्थान में वाला कूची से इस तरह प्रक्षाल करने में आता है कि जैसे सुनार आभूषण धोता हो। इसमें भी सुनार की घाला कूची वालों की बनी हुई होने से सुकोमल होती है और य वालाकूचिया तो सुगंधि वालों की बनी हुई होने से अति कठोर-कश होती हैं, इसमें किसी प्रकार का भी अभी तक सुधार नहीं हुआ। ऐसी वालाकूचियों से प्रभु के सारे शरीर को घिसना, यह एक प्रकार की महान् आमातना है। इसलिये जहां तक बने वहां तक वालाकूचियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यदि जिनविम्ब के किसी अङ्ग में खड्ड पड़े हुए हों और उनमें केशर मरजाती हो तो केवल वहां पर नम्र हाथ से वालाकूचा का किंचिन्मात्र उपयोग करना चाहिये। वाला कूची का निरन्तर उपयोग करने से जिनविम्ब कितना घिस जाता है। यह उसके शरीर के अमुक स्थल पालोठी पर के

रेख और घातु क निम्ब क मुक्वनासिका आदि व सिद्धचक्र क अङ्गोपाग देखने से प्रत्यक्ष मालूम हो जाता है । बालाकृची बिल्कुल इस्तेमाल न की जाय और कहीं भी केशर भरी रहजाय तो उससे इतनी आसातना नहीं होती जितनी कि बालाकृची करने से होती है । विशेषत विचार तो केशर भरी रहजाने का नहीं पर पानी भरे रह जानेका करना चाहिए कि, जिसमे झील फूलन और मैल भरजाने का सम्भव है । वहा तो अग लुहने करते समय इतनी उतावल करने में आती है कि, कोने उहडे की ममाल भी नहीं की जाती ! और दृष्टि भी नहीं डाली जाती ! इसलिये बालाकृची करने में जितना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उतनी आवश्यकता अग लुहने करन समय कोने खड्डों में जल भरा हुआ न रह जाय इस बातकी प्रमाल करने की है । जो इस विषय में उपेक्षा करते हैं वे दुजारी लोगों के द्वारा होने वाली आसातनाओं के हिस्से दार हैं, यह बात नहीं भूल जानी चाहिये । इस विषय में यदि विशेष इत्मीनान करना हो तो एक वक्त ऐसी बालाकृची का अपने शरीर पर प्रयोग करके देखना चाहिये जिससे इस विषय का ज्ञान हो जायगा और बालाकृची उपकरण से अधिकरण की गरज को जियादह पूरी कर देती है यह बात समझ में आजायगी ।

६-प्रक्षाल करने के बाद अङ्गलुहने करने में आने हैं, य कितनीक जगह तो उत्तम, स्वच्छ, मुलायम और उज्वल रखे जाने हैं, परन्तु कितनेक गावों और शहरों में तो फटे हुए मैरे, जाड़े और बहुत ही छोटे गवने में आते हैं, कि जो मनु की भक्ति की जगह आसातना की गरज पूरी करते हैं । प्रत्येक अच्छी स्थिति वाले ब धुओं को उचित है कि, वे अपने उपभोग में लाते हैं वैसे उज्वल बखमें से प्रतिवर्ष २ अङ्गलुहने मंदिरजी में रखें । इसी प्रकार मन्दिर के प्रबंधकर्ता इस कार्य के लिए उत्तम बख लाने की उदारता दिखाए, नियमित समय पर बदलवाए, प्रतिदिन धोकर बराबर स्वच्छ रखने में आते हैं या नहीं, इस विषय की समाल रखें तो यह अविवेक अथवा अनादररूप आसातना न हो । जहा तक बने बहातक तो ऊचे प्रकार की मलमल के ही अङ्गलुहने चाहिये, इसमें भी यदि ऐसा न हो तो मोटी जगन्नाथी के या ऐसे ही दूसरी तरह के रखे जाय तो हर्ज नहीं ।

७--अङ्गलुहना करने के बाद चन्दनपूजा की जाती है, उसमें केशर चालीस पचास रुपय रतल की काममें लाई जाती है । और चन्दन कि, जिसकी खास पूजा है, वह विरकुल हलका सुगंध रहित, सामान्य प्रकार क लकड़ के समान काम में लाया जाता है । यह बात खास ध्यान में रखने की है कि,

चढ़न जैसे बने जैसे ऊंच प्रकार का जियादह कीमत का मगवाना चाहिए, यदि इसमें खर्च अधिक होता है तो यह खर्च केशर कम खर्च करके निकाल लेना चाहिए। बहुत लाल केशर चढ़ाना तो दूसरी तरह भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से बिम्बों पर इससे दाग पड़जाते हैं। अथवा छिद्र या खड़े पड़ जाते हैं इत्र लगाने के सम्बन्ध में भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि, जिस बिम्ब पर इत्र लगाना अनुकूल न हो वहा जरा भी लगाना आवश्यक नहीं।

८—अब पुष्पपूजा की बारी है। पुष्प-फूल दो प्रकार से चढ़ाए जाते हैं, खाली और हार। फूल, सुगंधियुक्त, जिन की पसडी न टूटी हो ऐसे, और सुशोभित होने के अतिरिक्त योग्य रीति से लाये हुए भी होने चाहिए। जो स्त्री, स्त्रीधर्म (ऋतु) के दिन भी नहीं पालती हो, ऐसी मालिन या अन्य स्त्रियों के लाये हुए फूल तो कदापि चढ़ाने योग्य नहीं। इसके सिवाय पुरुष भी विवेकपूर्वक लाया हो, जैसे फूल लेने चाहिए। प्रत्येक फूल को अच्छी तरहसे देखना, उसको ऊंचा नीचा कर के हिलाना, और फिर उसकी आनन्द उत्पन्न हो उतना जल फवारे के समान उसपर छोटना चाहिए, पुष्प को सतत धोने की आवश्यकता नहीं, इससे उसकी विराधना ही नहीं होती किन्तु उसके भीतर रहे हुए, अपनी दृष्टि में न आए और हिलाने से

लेकर दूर न डालते हुए जलके भीतर ही रख देते हैं, कि जिसमें उन में रहे हुए त्रस जावों का विनाश हो जाता है। पहले या बाद में किसी भी समय एक भी पूल प्रक्षाल क जल में नहीं गिरना चाहिये। यह बात रास ध्यान में रखने योग्य है।

५—जिन बिम्ब पर चढ़ी हुई पहले दिा की केशर को चासी केशर कहने में आती है, उसको दूर करने के लिय कपडे को भिगोक क काम लने की आवश्यकता है, उसक स्थान में वाला कूची स इस तरह प्रक्षाल करने में आता है कि जैसे सुनार आभूषण धोता हो। इस में भी सुनार की वाला कूची वालों की बनी हुई होने से सुकोमल होती है और ये वालाकूचिया तो सुगन्ध वालों की बनी हुई होने स अति कठोर—ककश होती है, इसमें किसी प्रकार का भी अभी तक सुधार नहीं हुआ। ऐसी वालाकूचियों से प्रभु के सारे शरीर को घिसना, यह एक प्रकार की महान् आसातना है। इसलिये जहा तक बने बहा तक वालाकूचियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यदि जिनबिम्ब के किसी अङ्ग में खड्डे पडे हुए हों और उनमें केशर भरजाती हो तो केवल बर्दा पर नम्र हाथ से वालाकूची का किंचि-मात्र उपयोग करना चाहिए। वाला कूची का निरन्तर उपयोग करने से जिनबिम्ब कितना घिस जाता है। यह उसक शरीर क अमुक स्थल, पालोठी पर के

मुख और धातु के विम्ब के मुखनासिका आदि व सिद्धचक्र के
 अङ्गोपाङ्ग देखने से प्रत्यक्ष मालूम हो जाता है । बालाकृची
 बिस्कुल इस्तेमाल न की जाय और कहीं भी केशर भरी रहजाय
 तो उससे इतनी आसातना नहीं होती जितनी कि बालाकृची
 करने से होती है । विशेषतः विचार तो केशर भरी रहजाने
 का नहीं पर पानी भरे रह जानेका करना चाहिए कि, जिसमे
 लील फूलन और मैल भरजाने का सम्भव है । वहा तो अग
 पूछने करते समय इतनी उतावल करने में आती है कि, कोने
 खड्डे की सभाल भी नहीं की जाती ! और दृष्टि भी नहीं
 ढाली जाती ! इसलिये बालाकृची करने में जितना ध्यान देने
 की आवश्यकता नहीं, उतनी आवश्यकता अग लुहने करने
 समय कोने खड्डों में जल भरा हुआ न रह जाय इस बातकी
 सभाल करने की है । जो इस विषय में उपेक्षा करते हैं वे
 पुजारी लोगों के द्वारा होने वाली आसातनाओं के हिस्सेदार
 हैं, यह बात नहीं भूल जानी चाहिये । इस विषय में यदि
 विशेष इत्मीनान करना हो तो एक वक्त ऐसी बालाकृची का
 अपने शरीर पर प्रयोग करके देखना चाहिये जिससे इस विषय
 का ज्ञान हो जायगा और बालाकृची उपकरण से अधिकरण
 की गरज को जियादह पूरी कर देती है यह बात समझ में
 आजायगी ।

६--प्रक्षाल करने के बाद अङ्गलुहने करने में आते हैं, य कितनीक जगह तो वराम, स्वच्छ, मुलायम और उज्ज्वल रखने जान है, परन्तु किननेक गावों और शहरों में तो फटे हुए मैल, जाड़े और बन्त ही छोटे रखने में आते हैं, कि जो प्रभु की भक्ति की जगह आसातना की गरज पूरी करन हैं । प्रत्येक अच्छी स्थिति वाले बन्धुओं को ठबिन है कि, ये अपने उपभोग में लाने हैं वैसे उज्ज्वल बस्त्रमें से प्रतिवर्ष २ अङ्गलुहने मन्दिरजी में रखें । इसी प्रकार मन्दिर के प्रवधकर्ता इस कार्य क लिए उराम बस्त्र लाने की उदारता दिखाए, नियमित समय पर बदलवाए, प्रतिदिन धोकर बराबर स्वच्छ रखन में आते हैं या नहीं, इस विषय की समाल रखें तो यह अविनेक अथवा अनादररूप आसातना न हो । जहा तक बने बहातक तो ऊचे प्रकार की मलमल के ही अङ्गलुहने चाहिय, इसमें भी यदि पेसा न हो तो मोटी जगजाथी के या ऐसे ही दूसरी तरह क रखने जाय तो हर्ज नहीं ।

७--अङ्गलुहना करने के बाद चन्दनपूजा की जाती है, उसमें केशर चालीस पचास रुपये रतल की काममें लाई जाती है । और चन्दन कि, जिसकी खास पूजा है, वह विस्कुल हलका सुगंध रहित, सामान्य प्रकार के लकड़ के समान काम में लाया जाता है । यह बात खास ध्यान में रखने की है कि,

चन्दन जैम बने जैसे ऊच प्रकार का जियादह कीमत का मगवाना चाहिए, यदि इसमें खर्च अधिक होता हो तो यह खर्च कशर कम खर्च करके निकाल लेना चाहिए । बहुत लाल केशर चढाना तो दूसरी तरह भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से बिम्बों पर इससे दाग पडजाते हैं । अथवा छिद्र या खड्डे पड जाते हैं इत्र लगाने के सम्बन्ध में भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि, जिस बिम्ब पर इत्र लगाना अनुकूल न हो वहा जरा भी लगाना आवश्यक नहीं ।

८—श्रव पुष्पपूजा की बारी है । पुष्प-फूल दो प्रकार से चढाए जाते हैं, खाली और हार । फूल, सुगण्डियुक्त, जिन की पखडी न टूटी हो ऐसे और सुशोभित होने के अतिरिक्त योग्य रीति से लाये हुए भी होने चाहिए । जो स्त्री, स्त्रीधर्म (ऋतु) के दिन भी नहीं पालती हो, ऐसी मालिन या अन्य स्त्रियों क लाये हुए फूल तो कदापि चढाने योग्य नहीं । इसके सिवाय पुरुष भी विवेकपूर्वक लाया हो, वैसे फूल लेने चाहिए । प्रत्येक फूल को अच्छी तरहसे देखना, उसको ऊचा नीचा कर के हिलाना, और फिर उसकी आनन्द उत्पन्न हो उतना जल फवारे क समान उसपर छाटना चाहिए, पुष्प को सतत घोने की आवश्यकता नहीं, इससे उसकी विराधना ही नहीं होती किन्तु उसके भीतर रहे हुए, अपनी दृष्टि में न आए और हिलाने से

भी नहीं निकले हुए, तब जीवों की भी विराधना होती है । फूल स्वयम् उत्तम है, उसको पानीसे पवित्र करने की आवश्यकता नहीं । फूल पृथक् २ शोभायमान देखे उसप्रकार से जिन बिम्ब पर चढ़ाने चाहिए, इसमें जो अविशेष किया जाय तो आसातना लगती है । फूलों के हार के सम्बन्ध में तो अवश्य विचार करना चाहिए । फूलों को सूई से पिरोकर बंधाए हुए हार तो बिल्कुल चढ़ाने योग्य नहीं, उनमें तो प्रत्यक्ष आसातना है, जिन आज्ञा भंग होती है, जीवों की विराधना है और दयालु कहलाने वाले श्रावक भाइयों को ऐसी प्रवृत्ति कभी शोभा देने वाली नहीं है । वेचारे बहुत भोले भक्तियानु भाइयों के दिलमें यह बात अभी तक बराबर नहीं बैठती और श्रीसिद्धा चलादि तीर्था पर यह बात हृदय से अधिक बढ़ा दी गई है जो सर्वथा अयोग्य है । श्राद्धविधि आदि ग्रन्थों में फूल चार प्रकार से चढ़ाने की आज्ञा है, जिसमें प्रत्यक्ष रीतिसे फूलों को गूथ कर हार बनाने का कहा है, यह बात जितनी स्पष्टता से जानने की इच्छा हो, उतनी ही स्पष्टतासे दिम्बाई जासकती है, परन्तु इस भक्ति के नामसे होनेवाली आसातना को तो बिल्कुल रोक देने की आवश्यकता है । उम्मीद की जाती है कि, सुज्ञ जैनबन्धु इस वृत्तान्त पर ख़ास करके ध्यान देंगे और इस हिंसा-आसातना से सत्वर दूर रहेंगे ।

६—पुष्प पूजा के बाद धूप, दीप पूजा करने में आती है, अम्रपूजा कहलाती है। अम्रपूजा वस्तुतः गर्भगृह-मूल मन्दिर के अन्दर से ही करना उचित है। पर यह पूजा भीतर रहकर की जाती है, यही नहीं किंतु घूप तो प्रभु के मुख तक लेजाते हैं। अम्रपूजा करने वाले अगरबत्ती का टुकड़ा धूपदान में नहीं डालते हुए हाथमें ही लेकर प्रभु के मुखारविन्द तक लेजाते हैं, इससे राग और आग की चिनगारिया प्रभु के शरीर पर पड़ती है। यह अज्ञानता दूर करने की परम आवश्यकता है। इसमें धूप के कर्ते हुए आमाता होती है। कोयले से मन्दिर की भीत में अपना नाम लिखने वाले अज्ञानी मनुष्य जितना नुकसान करते हैं उससे भी अधिक नुकसान मूल निजमन्दिर में धूप दीप के मन्दिर को काला कर देनेवाले अज्ञानी मनुष्य करते हैं। अम्रपूजा विषय पर खास न्यून देना चाहिए। धूपदान हो तो उसही धूप देना चाहिए।

१०—दीप पूजा करने वाले मन्दिर के भीतर का मन्दिर के अन्दर से लाया हुआ घृत और उसका किया हुआ दीपक तैयार रखकर स्वयम् भी दीपक उतारने लगजाते हैं। अगरबत्ती जैसे आधारण रखने की खरीदी हुई होती है वैसे यह धी नहीं होता, यह बात ध्यान में रखना चाहिए। विशुद्ध प्रेमी श्रावक अपने

घर का घी रखकर उसका दीपक करके स्वयम् उतारते हैं, मन्दिर के सूत की बत्ती भी काममें नहीं लाते ।

११—इसके बाद प्रभु सम्भुष्य गर्भगृह की वाटि़र बैठकर अक्षतफल और नैवेद्य, य तीन पूजायें एक साथ की जाती हैं । इसमें जिसप्रकार क प्रियेक की आवश्यकता है वह भूल जात है । मुह से बोलते हैं कि “अश्वत शुद्ध अम्बड से जा पूजे जिनराय” परंतु स्वयम् जिनका स्वस्तिक करते हैं, ये कैसे अक्षत चावल हैं ? इस बात पर ध्यान नहीं देने । कितनेक बक्त चावलों में धनरिय आर अ य उत्पन्न हुए जानवर भी देख जाते हैं, कि जिनकी पिगधना होती है । फल भी साधारण और नैवेद्य के स्थान में मिथी का टुकड़ा या ण्मी की साधारण वस्तु चढा दी जाती है । मदेव के लिए तो चाह जा हो पर पर्व के दिन या अपन यहा लगनादि प्रसंग पर बहुत मिठाड हो तय, और महमानों के लिए अधिक मिठाई लाने ही शयना बनवाइ हा तव भी जिनेश्वर का भक्ति का स्मरण नहीं होता । फल भी उत्तम प्रकार के नहीं चढाये जाते, यह जिनपूजा का अल्पात्तर दिग्गता है ।

१२—द्रव्यपूजा करने के बाद भावपूजा का समय आता है । द्रव्यपूजा में उहत समय लगान वाले भी भावपूजा में बहुत सुस्त मद आदर वाले लीगन है । द्रव्यपूजासे अनन्त गुणा फल

भाव पूजा का ऋहा है, पर उसके अल्पादर का एकमात्र कारण सम्यक् भाव की कमी होने का ही है । दिन प्रति दिन भाव पूजा का अधिक आदर करने की आवश्यकता है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये ।

१३—प्रसंगवश अगरचना आदि के सम्बन्ध में होनेवाली आसातनाएँ बतलाना उचित है अगरचना के प्रसंग पर खूब दीपक करने में आते हैं कि जिनकी गर्मी अपने को भी असह्य हो जाती है और चातुर्मास के दिनों में जीव विराधना भी बहुत होती है । कितनेक वक्त तो खुले हुए दीपक ग्लासादि में रखे जाते हैं जिनमें भी बहुत विराधना होता है । ऐसा करने से भक्ति के स्थान में आसातना होती है । जयणा त्रिगेर “ करणी ” फल दायक नहीं होती ।

१४—महोत्सवादि प्रसंगों पर ‘ बरघोटा ’ - जलस निकाला जाता है, उस में जो जिनबिम्ब का अत्यंत सम्मान होना चाहिये, वह नहीं होना, इससे भक्ति तर्ही पर आसातना होती है । यह पहिले निकलने वाली रथयात्रा का अनुकरण है, यह रथयात्रा किस तरह निकाली जाती थी उसका शालोक्त वर्णन वाचना चाहिये कि जिससे अपन कितना अल्प आदर करते हैं, यह बात ठीक तोर से मालूम होगी ।

१५—जिन मंदिर के अंदर बैठ कर कितनेक स्थानों पर ऐसी विकथा और निन्दा की जाती है कि जो सुन्न सुनने वाला को अत्यंत कठिन कटक समान लगती है। यह तो अत्यंत आसातना ही है। मंदिर के भीतर केशव धर्म चर्चा करना हा, नवकारादि का जाप करना हा विधि युक्त चैत्यवन्दन देववन्दन करना हो, पूजा पढवाना हा, इत्यादि मशस्त हेतु हो तब ही अधिक समय तक बैठना चाहिए, नहीं तो यहा जिया दह वक्त तक बैठने से औदारिक देह से दूसरी भी आसातना हानी सम्भव है।

१६—पूजा पढाने के लिय बहुत से भाई अपने समय का सदुपयोग करत हैं पर उसमें पढ़ल तो खुले मुह बोलने से पूजा की पुस्तक पर और मंदिर में थूक उडने से और मुह का दुग्ध फैलने से आसातना होती है। मन्दिर में प्रवेश करने के समय से पीछ निकलें उस वस्त तक खुल मुह बोलने का निषेध ही है अष्ट पट मुख पोश और उत्तरामन का पहला इसी काम के लिए है, इस विषय का विवर जरा भा नहीं रखा जाता। इस पर भी स्वयम् क्या बोलते हैं उसका अर्थ विचारने में नहीं जाता, पीपट पाठ बेसा अधिकाश में होता है पूजा पढाने का फल अरमात्मा के गुणानुवादादि से होन वाले भव पूजा का जो

फल है । वही इसका फल है, जिसकी प्राप्ति, अर्थ विचारे बिना नहीं हो सकती ।

१७—पूजा पढाने में और चैत्यवन्दनादि करने में अथ से अज्ञान मनुष्य इतना अशुद्ध बोलने हैं कि, कितनेक वक्त परमात्मा की स्तुति के स्थान पर निन्दावाचक शब्दों का उच्चारण होता है, कौनसा स्तवन किस जगह बोलना इसका विचार तो अर्थ शून्य मनुष्य कहा से करे ? इसलिए पूजा और स्तवन-स्तुति आदि के अर्थ का विचार करने के लिए उन के अर्थ समझने का प्रयत्न करना और शुद्ध शब्दोच्चारण के साथ अर्थ का विचार करना चाहिये, जिससे आसातना रक्की और भक्ति का फल प्राप्त होगा ।

१८—इस प्रसंग पर जिन पूजा के उपकरणों के सम्बन्ध में भी ध्यान दिलाया जाता है कि, प्रत्येक उपकरण स्वच्छ रहना चाहिये । कलश माधी नली वाले ही इस्तेमाल करने चाहिये कि जिनमें पानी का असर न रहे और जीवजन्तु उत्पन्न न हों । टाको भीतर व नली में से पुँछवा कर नित्य माफ फराना चाहिये । इसमें जितना प्रमाद होता है, उतनी ही जीव विगधना और आसातना होती है, यह ध्यानमें रखना उचित है ।

यह लेख यहीं समाप्त किया जाता है । इसमें खास खास बातें ही बतलाई गई हैं । इसके अनिश्चित लोग नही स्पष्ट

बातें ऐसी हैं कि, जिनमें विचार शून्य मनुष्य बहुत भूलें करता है । पर कितनीक भूलें अज्ञानतावश माफ होसकें ऐसी होती हैं और कितनीक माफ ही नहीं होसकती । इससे भवित करने जाते उल्टी आसातना करके लाभ क बजाय हानि न हो इस अभिप्राय से इस लेख को लिखने का प्रयास किया गया है । जिज्ञासु जन इसको सार्थक करेंगे ऐसी उम्मीद कीजाती है ।

जिनराज भक्ति

जब “भक्ति के निमित्त होने वाली आसातनाओं” का रूप लिखा गया तो कितनेक बन्धुओं की तरफ से ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि, इस लेख के साथ में यानी इस लेखकी पुष्टि में “भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए,” इस विषय के लेख की भी आवश्यकता है। क्योंकि, कितनेक सुज्ञबन्धु तो उपरोक्त लेख से ही भक्ति की रीति समझ सकते हैं, पर कितनेक सरल जावों के लिए स्पष्टतया भक्ति का हा प्रतिपादन करने वाले लेख की आवश्यकता है। ऐसी इच्छा से यह लेख लिखने की प्रवृत्ति हुई है।

तीर्णकर महाराज अपने परम उपकारी हैं, अपने को शुद्ध-मार्ग बतलाने वाले हैं और सर्व दोषों से विमुक्त होने के साथ सर्वगुण सम्पन्न हैं। ऐसे परमात्मा की भक्ति, वदन, नमन, पूजन और श्रवणादि से होती है। ऐसा करने का प्रथम हेतु यह है कि, उपकारी का उपकार मानना कृतज्ञता है। उपकार का मानाजाना तभी कहा जा सकता है कि, जब यथाशक्ति-शक्ति

अनिवार्य कर्तव्य है। तो अब भक्ति किस तरह करनी चाहिए, उसका विचार करना उचित है।

ऊपर कडचुक है कि, परमात्मा की अथवा किसी भी श्रेष्ठ गुणवान् की मन्त्रित, वन्दन, नमन पूजन और स्तवन आदि से होती है। परमात्मा की भक्ति कैसे करना चाहिए। यह चैत्य वन्दन भाष्यादि में बहुत अच्छी तरह बतलाया गया है, उसपर स संक्षेप में यहाँ बतलाया जाता है।

परमात्मा माक्षात् तो इस कालमें नहीं वर्तत हैं, इसलिये उनकी भक्ति की रीति का चिन्तन करन उनकी मूर्तिका भक्ति करनी चाहिये उनके गुणानुवाद करना और उनका आज्ञाका यथा शक्ति प्रतिपालन करना चाहिए। ये तीन रीतिया भक्तिसूचक, दृष्टिगोचर होती है। भक्ति बहुमान के अन्दर दर्शन पूजनका समावेश होता है। परमात्मा की मूर्ति क जो इस जाय का आत्मदित साधन करने में आलम्बनभूत है, उनके तीनों कालमें दर्शन और पूजन करना शास्त्रों में कहा है। प्रातः काल दर्शन समय, दर्शन के साथ ही वासक्षेप से पूजन की जाती है मध्याह्न दर्शन समय अष्ट प्रकार से पूजन होता है और सध्या क दर्शन समय घूष दीपादि से पूजन की जाती है। इन तीनों समय में दर्शन पूजन के साथ ही चै यवटनादि भावपूजन करना कहा है। क्योंकि,

को किञ्चित् भी गोपन करने के अतिरिक्त उसकी भक्ति करने में आती हो । दूसरा हेतु यह है कि, वे शुद्धमार्गोपदेशक हैं । इस जीवन में भी अभीतक अशुद्ध मार्गोपदेशक के बतलाए हुए मार्ग पर ही चलकर ससार में परिभ्रमण किया है । जिनको स्वयम् शुद्धमार्ग की प्राप्ति न हुई हो, वे अन्य को शुद्धमार्ग कदा से बतला सकने हैं ? लौकिक देव और लौकिक गुरु स्वयम् शुद्धमार्ग की अनभिज्ञता के कारण अभी तक ससार में भटकते हैं । वे शुद्धमार्गोपदेशक होने का दावा करते हैं तो यह मिथ्याभिमान है । जहानक सर्वथा राग द्वेष का क्षय हो—वीतरागता प्राप्त न हो, वहा तक वास्तविक शुद्धमार्ग बताया ही नहीं जासकता । कारण कि, अव्यक्तता जहा तक हो, वहातक सम्पूर्ण शुद्धमार्ग नहीं कदा जासकता और सत्य सर्वज्ञता वीतरागावस्था में ही प्राप्त होसकती है । परमात्मा की भक्ति का यह दूसरा हेतु है । तीसरा हेतु यह है कि वे सर्वगुण सम्पन्न हैं अनन्त गुणों के स्वामी हैं, हमके साथ ही वे सर्व दोषों से विमुक्त भी हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति अपनी आत्मा में भी वैसे गुण प्रकट करती है । 'गुणी की भक्ति गुण निष्पन्न करती है, यह बात शास्त्र सिद्ध है । य तीन हेतु मुख्य हैं । दूसरे भी परमात्मा की भक्ति के अनेक हेतु हैं । इससे ये परमात्मा भक्ति करने योग्य हैं । और भक्ति करना यह अपना

पूजन करने के लिए बने वहातक घर से ही स्नान कर, शुद्ध हाँकर, शुद्ध वस्त्र पहन कर रास्ते में अपवित्र वस्तु या मनुष्य माया पशु आदि का ससर्ग न हो, ऐसे उपयोग के साथ जिन मन्दिर को जाना चाहिये । स्नान करने का स्थान जीवाकुल न होना चाहिये, सचित्त मिट्टी वाला भी नहीं होना चाहिये । बहा घुप आती हो ओर पानी सूख जाय ऐसा स्नान होना चाहिये । ऐसे स्थल पर चार पाए वाले छोटे पाई तरने पर बैठ कर थोड़े से गरम जल में सारा शरीर साफ हो जाय उम तरह हाथ से मलकर परिमित जल द्वारा स्नान करना चाहिये । उस समय बाल, कठ, कपालादि अवयव बराबर स्वच्छ करने चाहिए नटाकर शीघ्र ही उम्द मुलायम, पानी को चूले में तमालसे शरीर को मलकर शरीर को निर्जल करना चाहिए । फिर पूजन के वस्त्र पहिाने से पहले एक ऊनका वस्त्र कमली आदि पहाना चाहिये कि जिस से शरीर बराबर निर्जल हो जाय । पूजन के वस्त्र बने वहा नक श्वेत—सफेद हों और निर्मल स्वच्छ हों । ये वस्त्र पूजन करने के बाद प्रतिदिन धुल जाय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये । इस कारण से मूर्ती वस्त्र अधिक अनुकूल होंगे बाकी श्रीमन्तों के लिये तो रेशमी वस्त्र भी जो प्रतिदिन धुल जाय, ऐसे रक्ने जाय तो हर्ज नहीं * ।

* रेशमी वस्त्र ऐसे धनते हैं । यह बात शायद सर्व

द्रव्यपूजा, भावपूजा के ही निमित्त की जाती है। द्रव्य बिना भाव की निष्पत्ति सामारिक जीवों को नहीं हो सकती, इस लिए द्रव्यपूजा की आवश्यकता है। परंतु इसके साथमें भावपूजा को नहीं भूल जाना चाहिए क्योंकि, द्रव्यपूजा तो परिमित फल देने वाली है और भावपूजा अपरिमित फलदायक है।

दर्शन या पूजा करने जाने समय पांच अभिगमन और दश त्रीक का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, उनमें भक्ति की सर्व रीतियों का समावेश हो जाता है। दर्शन करने के लिये घर से निकलते और रास्ते चलते जो फल शास्त्रकारों ने बतलाया है, वह मात्र दर्शन, पूजन सम्बन्धी अथवा परमात्मा के गुणों के सम्बन्ध में विचार करते करते एकत्र चित्त करके चले जाने वाले के लिए है। रास्ते में अनेक व्यवसाय करता हुआ, अनेक प्रकार की बिक्री करता हुआ, अनेक प्रकार के धारण करने की आज्ञा देता हुआ जाता है, उसके लिए इस फलकी प्राप्ति नहीं समझनी चाहिए। प्रातःकाल दर्शन करने के लिए जाने वाले को सर्व स्नान करके जाने की आवश्यकता नहीं, हाथ, पाव आदि अशुद्ध हुए शरीर के भाग को जलसे शुद्ध करके जाने की जरूरत है। मध्याह्न समय भी यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए। इन दोनों समय में प्रभु पूजन न करने के कारण से सब स्नान की आवश्यकता नहीं। मध्याह्न में अष्टप्रकारी

चाह्य । जिन पूजा निमित्त जल, फूल फलादि वस्तुओं का निपय नहीं ममज्ञना चाहिये । अपनी शोभा की फूल मालादि छोड़ देनी चाहिये ।

(ख) अचिन्ता वस्तु—उपलक्षण से शरीर की शोभा की वस्तुएँ ले जानी चाहिए । जिन पूजा में आभूषणादि को उतारने का आवश्यकता नहीं । पर राज्य चिन्ह के समान मुकुटादि रत्न तो उतार देने चाहियें । यानी ऐसे पदार्थ जिनमन्दिर के बाहर रख देने चाहियें ।

(ग) मन को एकाग्र करना चाहिये ।

(घ) प्रभु की मूर्ति दृष्टिगोचर हो उसी समय स दोनों हाथ जोट रखने चाहियें ।

(च) एक वस्त्र का उत्तरासन करना चाहिये । यह उत्तरासना चैत्यगणादि करते समय भूमि प्रमार्जन करने का भी काम में आता है ।

इन पाचों अभिगमों के अतिरिक्त राजाओं को खड्ग, उरु, मुकुट, चवर और जोडे (मौजे आदि) छोड़ देने कहे हैं अपने को भी लकड़ी, तर्ती, जोडे आदि बाहर हाँ छोड़ देना चाहिये, मौजे पहन कर भी जिनमन्दिर में जाना उचित नहीं ।

२ उपरोक्त पाच प्रकार के अभिगमों का विचार रखकर जिनमन्दिर में प्रवेश करते समय प्रथम अग्र द्वार पर अन्य सब

ऐस वस्त्र पहन कर अष्ट पट मुम्नपोष बाधकर पूजन उपकरणों को साथ लेकर जिनमन्दिर जाना चाहिये । मुम्नपोष अगपूजा के ही समय बाधने का नहीं ममक्षना पर जहाँ ठा गर्भ गृह में रहें वहाँ तक मुह बाधे रहना चाहिये, क्योंकि गर्भ गृह में खुले मुह बोलने से दुग्ध निकलता है और थूक टपक है, इस लिये जिनमन्दिर से बाहिर निकलने के पश्चात् मुम्नपोष खोलना चाहिये ।

इस के साथ इतना ध्यान में रखना चाहिये कि मुखपाग बधा हुआ दो तौ भी प्रभु की जल, चन्दन या पुष्प पूजा करने समय नहीं बोलना चाहिये । मौनावस्था में परमात्मा के गुणोंका चिन्तवन करते हुये अगपूजा करनी चाहिये । यह बात मास ध्यान में रखना योग्य है ।

१ तानों काल की पूजा दशन निमित्त जिनमन्दिर जात समय पाच अभिगमनका विचार रखना चाहिये, यह इस प्रकार —

(क) सचित्रा वस्तु और उपलक्षण से अपने खाने की कोई भी वस्तु जिनमन्दिर के अहाते के भीतर नहीं ले जाना साधारण नहीं जानत होंगे । एक वस्त्र यनानमें असख्य प्राणियों का बिना अपराध ही नाश किया जाता है । (देखो हमारी लिखी हुई कर्मणीय कमलिनो, पृष्ठ ६६) हम इस विचारसे सहमत नहीं । अनुवादक ।

४ तीन प्रदक्षिणा देकर मुख्य द्वार में रंग मंडप में प्रवेश करने समय दूसरी वक्त 'निम्मिही' कहनी चाहिए यह "नि-मिही" जिन मन्दिर सम्बन्धी व्यापार त्याग की सूचना स्वरूप है। अब झेल जिन दर्शन या जिन पूजन सम्बन्धी ही व्यापार करना रहा है। कभी अन्दर आने के बाद जिन मन्दिर सम्बन्धी किसी कार्य पर लक्ष्य पहुँचे तो रंग मंडप के बाहर जाकर वही कार्य करना या कराना चाहिए पर भीतर रह कर हुक्म नहीं करना चाहिए।

५ रंग मंडप में प्रवेश करने के बाद निजमन्दिर के नजदिक जाकर पुरुषों को प्रभु की दाहिनी बाजू और स्त्रियों को बाईं तरफ खड़े रहकर दर्शन करना चाहिए। चैत्यवन्दनादि के समय भी यही दिशा विभाग समझना चाहिए। और रंगमंडप में बाहर निकलने समय भी अपनी २ दिशा के ही द्वार में निकलना चाहिए। बरानर सामने खड़े रहकर तो दर्शन चैत्यवन्दनादि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे बहुतों को दान की अन्तराय पड़ती है। और अविवेक भी मायूस होता है। नयी पुष्प के अलग अलग निकलने के ही सब से रंग मंडप के तीन द्वार बनाने की योजना की जाती है। शाश्वत चैत्यों के भी तीन द्वार होने हैं, केवल जहा चौमुख सिम्ह प्रतिष्ठित हो वहा गर्भ गृह के चार द्वार होने हैं।

गृहव्यापारादि त्याग स्वरूप "निस्सिद्धी" कहनी चाहिये । इसके बाद अय कार्य सम्बन्धी आन्वय सलाप भी नहीं करना चाहिये । जिनमन्दिर दर्शन करने आने वाली स्त्रियाँ और रात्रि को जिन मन्दिर की छत पर बैठने वाले पुरुषों के लिये अन्य प्रकार की बात चीत करने का निषेध है । अपन ने ऐसी प्रतिज्ञा करके ही जिनमन्दिर में प्रवेश किया है, यह बात याद रखने की है । स्त्री वग प्रदक्षिणा देते समय और बाहिर निकलते समय अनेक प्रकार की सामारिक बातें करती हैं । पर ऐसा बातें करने से परमात्मा की आज्ञा का और अपनी की हुई प्रतिज्ञा का भंग होता है यह बात स्वयात् में रखनी चाहिए ।

३. जिन मन्दिर में प्रवेश करके प्रभु के सामने जाकर दूर से सुख दर्शन करने के बाद प्रभु की दाहिनी बाजू से तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिए, इन प्रदक्षिणाओं में प्रभु के गुणों का चिन्तन करना चाहिए, स्तुति स्वरूप जो कुछ याद हो वह बो लने की आज्ञा है । पर साथ में जीवों की रक्षा करनी चाहिए किसी भी अशुद्ध पदार्थादि से आसातना होती हो तो उसका निवारण करना चाहिए । यह त्रिप्रदक्षिणा भवभ्रमण निवारण के लिये परम साधन है । पुरुष वग में इस प्रवृत्ति का अधिकता से विनाश होगया है, पर यह राम तौर से आदरणीय है ।

जगत् देकर चैत्यवन्दन क प्राग्भ में तीसरे वक्त "निस्त्रिही" करनी चाहिये । यह निस्त्रिही जिन दर्शन या पूजा सम्बन्धी व्यापार की त्याग सूचक है । अब सिर्फ भाव पूजा ही करने की होने के कारण यहा द्रव्य पूजा का त्याग किया जाता है । प्रभु समक्ष, अक्षत, फल, नैवेद्यादिरखने हों ये सब चैत्यवन्दन करने क पहिले ही अर्पण कर देने चाहिए । चैत्यवन्दन करते समय तो द्रव्य पूजा सम्बन्धी कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । उस समय तो केवल प्रभु के सामने दृष्टि लगाकर एकाम्र चित्त से प्रभु के गुणों का स्तुति करनी चाहिए । इस समय बने वहा तक प्रभु क ओर अपने बीच में कोई आने जाने न पावे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए । क्योंकि मनुष्यों के बीच में आने से अविच्छिन्न दृष्टि और ध्यान में भी अन्तराय पडती है ।

११ अक्षत का स्वस्तिक चतुर्गति का अन्त सूचक है, नानों ढगलिया ज्ञान दर्शन और चरित्र स्वरूप रत्न त्रय की आगषना सूचक है और रात्र में मिद्ध जिला की आकृति उस स्थान की प्राप्ति का परम इच्छा सूचक है । यह आकृति कैसा २ यह समझने योग्य है, हम जगह अक्षत के अष्ट भागलिक भी क्रिय जाने हैं, या नन्दावर्त किया जाता है, इसमें जहानक बने वहा तक उम्मा और अग्रद चावल राम म लाने उचित हैं । फिर उसपर फल रम्बना चाहिए, पर तुच्छ फल तो कभी भी

६ दर्शन करत समय पहले तो आधा शरीर झुका कर प्रणाम करना चाहिए, हाथों का जोड़कर मस्तक पर लगाने चाहिए और फिर स्वामामरण देने समय दो हाथ, दो घुटने और मस्तक, य पांच अंग भूमि पर लगाने चाहिए (हाथ और मस्तक भूमि पर नहीं लगाने वाञ्छित का स्वामामरण सही नहीं समझा जाता) इसमें तीनों प्रकार के प्रणामों का समावेश होता है ।

७ प्रणाम करत समय प्रभु स्तुति स्मृत, मागधी या हिंदी श्लोक, गाथा या वृत्तादि से करनी चाहिए । उस वक्त एक से लगाकर १०८ तक श्लोकादि कहने चाहिए पर उनका उच्चारण शुद्ध करना चाहिये, अर्थ बराबर चिन्तन करना चाहिये और प्रभु की प्रतिमा के सामने अविच्छिन्न दृष्टि रखनी चाहिये यह त्रिचैत्यवन्दनादि के समय भी ध्यान देने योग्य है ।

८ दर्शन करत समय आसपास या पीछे की तरफ गजर नहीं करना चाहिए, परमात्मा के सामने ही दृष्टि रखनी चाहिये ।

९ स्वामामरण दत समय पांच घुटने और हाथ रखने का जमीन उत्तरासन के पद से प्रमाजन करनी चाहिए ।

१० प्रातःकाल और संध्या को दर्शन करने के बाद अंग पूजा न करने के कारण मूलनायक या आदि सब पिम्बों के बराबर दर्शन करके प्रभु के सामने भी दाहिनी बाजू तीन स्वामा

शान्त करने की कृडी, श्वण का पानी झेलने का बर्तन, वाला हवा, आलूहने, पाटलहने, मयूरपिच्छी, पाट, चँवर, घटा आदि प्रबन्धों प्रातः समय दृष्टि से देखकर प्रमार्जन करके शटक कर और घातु के तमाम बर्तन पानी से साफ करके फिर काम में रान चाहिए। इनमें दृष्टि से देखने का लक्ष्य बराबर रखना चाहिए, इसके बिना तो साफ करते समय भी विराधना हो जाती है।

१४ जल निर्मल चाहिए। अगरबत्ती ऊँचे प्रकार की सुगंध युक्त होनी चाहिये। पुष्प खूब सूरत, अखड, सुगंधमय और विशेष पूर्वक लाय हुए होने चाहिए। धूप उत्तम द्रव्योंसे बना हुआ सुगंधित होना चाहिए, उसमें अगर जरूरत होना चाहिए क्योंकि सुगंधित द्रव्यों में वह मुख्य है। दीपक के लिए घृत आदि उत्तम और अपने घर का होना चाहिए। अक्षत, कर, नैवेद्य के लिये तो पहिले लिख चुके हैं, अतः पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं।

१५ चन्दन पूजा के लिये केशर में बराबर अधिक होना चाहिए केशर जैसे मनोज्ञ वर्ण और सुगंधि देने वाली है, वैसे वगम शुद्ध शीतलता देता है। प्रत्येक पुष्प दृष्टि से देखना चाहिए। धूप के लिए फोयले जलाने चाहिये। दीपक की बत्ती

नहीं रखना चाहिए, सग्या चाह कम हो या अधिक पर उत्तम जाति के अच्छे २ फल अर्पण करने चाहिए । इसके बाद नैवद्य स्वरूप मिठाई आदि कोई भी पदार्थ चढ़ाना हो, वह भी उत्तम होना चाहिए । इसके बाद निम्नही कहकर चैत्यवन्दन करना चाहिए ।

१२ चैत्यवन्दन का समावेश भाव पूजा में होनेके कारण द्रव्य पूजा का वर्णन करने के बाद उसका वर्णन करेंगे । द्रव्य पूजा कई प्रकार की है, प्रचलित अष्ट प्रकार की है, जल, चन्दन पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल और नैवद्य, इन आठों के सम्बन्ध में पृथक् २ विचार करते हैं ।

१३ द्रव्य पूजा में शरीर शुद्धि, भूमि शुद्धि, वस्त्र शुद्धि उपकरण शुद्धि और अन्त म भावशुद्धि होना चाहिए । शरीर और वस्त्र शुद्धि का वर्णन पूर्व में स्नान के प्रसंग पर किया गया है । भूमि जैसे स्नान करने के लिए निर्जीव होनी चाहिए वैसे ही जिन मन्दिर के भीतर की भी शुद्धि होनी चाहिए सब तरफ स्वच्छ की हुई होनी चाहिए । असत्त्व की विराधना किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए । तमाम उपकरण, आरसिया (केशर घिसने का) चन्दन का मुठिया, तश्तरी कटोरी पूलदानी, धूपदान, मगलदीपक, कलश, पानी भरने के बड़े बर्तन,

प्रक्षाल करने की कूडी, न्हवण का पानी झेलने का बर्तन, वाला बूची, अगलहने, पाटलहने, मयूरपिच्छी, पाट, चँवर, घटा आदि सबको प्रातः समय दृष्टि से देखकर प्रमार्जन करके झटक कर और धातु के तमाम बर्तन पानी से साफ करके फिर काम में लाने चाहिए। इनमें दृष्टि से देखने का लक्ष्य बराबर रखना चाहिए, इमके बिना तो साफ करते समय भी विराघना हो जाती है।

१४ जल निर्मल चाहिए। अगरबत्ती उंचे प्रकार की सुगंध युक्त होनी चाहिये। पुष्प खूब सूरत, अखंड, सुगंधमय और विवेक पूर्वक लाये हुए होने चाहिए। धूप उत्तम द्रव्योंसे बना हुआ सुगंधित होना चाहिए, उसमें अगर जरूर हाना चाहिए क्योंकि सुगंधित द्रव्यों में वह मुख्य है। दीपक के लिए घृत आदि उत्तम ओर अपने घर का होना चाहिए। अक्षत, फल, नैवेद्य के लिये तो पहिले लिख चुके हैं, अतः पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं।

१५ चन्दन पूजा के लिये केशर में बरास अधिक होना चाहिये केशर जैसे मनोज्ञ वर्ण और सुगंध देने वाली है, वैसे बरास शुद्ध शीतलता देता है। प्रत्येक पुष्प दृष्टि में देखना चाहिये। धूप के लिये कोयले जलाने चाहिये। दीपक की बत्ती

भी अपनी रुई या सूत की होनी चाहिये। बने बहा तक चन्दन पूजा की केशर अपने हाथ में धिम्नी चाहिये। यदि ऐसा न हो सके तो पुजारी से भी विवेक पूर्वक मुखपोश बधवाकर उरसा, मुठिया बराबर साफ करवाकर निर्मल उत्तम जल से धिसवानी चाहिये।

१६ प्रथम जलपूजा करते समय मयूरपिच्छी बराबर करनी चाहिये। जीवयत्ना बने बसे अधिक करनी चाहिये। मूलनायक जी के ही पहिले अभिषेक करना चाहिये। उस में जल के साथ में अधिकांश दूध और अल्प दही घृत, शर्करा भी मिलाना चाहिये पचासूत इन चार पदार्थों का जल में मिलाने से ही बनता है, प्रमगवण गुलाब जल, तीर्थ जल आदि भी मिलाना चाहिये अभिषेक करने के बाद ऋषडेक भीगे हुये पान से प्रथम दिनकी केशर गिरुत्त दूर कर दनी चाहिये, अपने से नहीं निकल सक पसी केशर वाला कृची म नम्र हाथ द्वारा निकालनी चाहिये। फिर शुद्ध जल का अभिषेक करके पाटलुदने विवेक पूर्वक करना चाहिये। पाटलुदने का प्रभु के माथे पर नहीं होना चाहिये फिर सुकोमल, विशाल उज्वल अंगुदने म दोनों हाथों से प्रभु का प्ररीर निजल करना चाहिये। अंगुदने किञ्चित् भी फटा हुआ या मैला नहीं होना चाहिये। अंगुदने तीव्र करने चाहिये यह किसी भी तरह गीलापन न रहजाय इस लिए है। क्योंकि

जहा गीला रहता है वहा लीलकूलन आ जाती है । और दूसरे प्रकार की धूल आदि भी शीघ्र जम जाती है ।

१७ अगलुहने करने के बाद प्रभु के शरीर पर बरास का बिलेपन करना चाहिए पर मुह पर नहीं लगाना चाहिए । फिर केशर मिश्रित चदन से पहिले क्रमानुसार [दाहिने बाए अगुष्ठ, दाहिने बाए घुटने, दाहिने बाए हाथ, दाहिने बाए खभे, मस्तक, ललाट कठ, हृदय और नाभी] नौ अंग पूजा करनी चाहिये । पश्चात् विशेष अंगी रचाना हो तो सोने चादी के वर्क, बादला, पुष्प चढाने और उन पर विशेष तिलक करने चाहिए ।

१८ फूल चढाने में मस्तक पर एक फूल अवश्य चढाना और बने वहा तक शोभनीय माला चढानी चाहिए । बाकी के फूल सुशोभित रीति से चढाने चाहिए, पर फूलों को मरोडना या दवाना नहीं चाहिए । सुई से विरोध हुए हार मूल चूक से भी नहीं चढाने चाहिए । ऐसे हार चढाने से प्रभु की आश्रा भग होती है । पुष्प प्रथीम वेदीम, पूरिम और सघातिम इस तरह चार प्रकार से चढाना कहा है । इन में सिधे हुए फूलोंका समावेश नहीं होता और इस तरह सुई से सीने में जीवयत्ना नहीं होती, इम के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के नुकसान हैं, जो स्थानामाव से यहा नहीं बतलाये गये ।

१९ धूप दीपादि अन्नपूजा सब गर्भगृह से बाहिर ही करना उचित है। हाल में धूपदान, मगलदापक और चवर आदि करने के लिए निजमन्दिर में रखे जाते हैं और इसीसे यह पूजा भीतर रहकर की जाती है, पर इसमें अविवेक अधिक होता है। और धूप की अधिकता के कारण गर्भगृह थोड़े ही समय में काला पड़ जाता है। इस लिए बने वहा तक वे पूजायें निज मन्दिर से बाहिर निकलकर मुखपोश छोड़कर करनी चाहिए। यदि अन्दर ही करनी पड़े तो जैसे बने वैसे प्रभु से दूर रहकर करनी चाहिए। अगरवती लगाइ हो तो भी मूर्ति के समान हाथ में न रखते हुए धूपदान में रखकर धूप करना चाहिए। दीपक भी इसी तरह दूरसे ही करना चाहिए। दीपक खुला हुआ न रहे यह बात ध्यान में रखने योग्य है। इसका भी विचार रखना चाहिए कि धूपका धुँआ प्रभु पर न जाय।

२० अक्षत फल और नैवेद्य में शक्ति अनुसार अधिकता करनी चाहिए। अक्षतसे नन्दारत्त अथवा अष्टमगलिक करने चाहिए। फलमें प्रतिदिन एक श्रीफल चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक ऋतुमें नये आए हुए हरे फल भी अवश्य चढ़ाने चाहिए। प्रभु के एक समय चढ़ाए बिना नवीन फल अपने उपयोग में नहीं लाने चाहिए। नैवेद्य में मिथी का दुकडा बताशे आदि चढ़ा

कर सन्तोष न करके अपने काम में लावें ऐसी प्रत्येक जाति की मिठाई चढानी चाहिए। पर यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वह झूठे हाथ छुई हुई नहीं होनी चाहिए।

२१ अष्टप्रकारी पूजनमें द्रव्यवृद्धि का भी समावेश होता है। इस लिये नित्य यथाशक्ति द्रव्य चढाना चाहिये। फिर चवर आदि प्रतिहार्यों से पूजा करनी चाहिये। चवर विवेक पूर्वक दूर रहकर करनी चाहिये, चवर ढालते सीखना चाहिये। घटा बजाना आदि इस तरह द्रव्य पूजा का समाप्ति करनी चाहिये।

२२ द्रव्य पूजा में दूसरे बहुत विषयों का समावेश होता है। यहा तो केवल नित्य क्रम का अष्टप्रकारी पूजा की सूचना है। बाकी पर्व तिथियों को और तीर्थों में विशेष रीति से पूजाभक्ति करनी चाहिये। उसमें अपना शक्ति पर ध्यान न देते हुये बने वहातक शासन की उन्नति हो, अनेक जीव धर्म प्राप्त करे, समझित दृढ और निर्मल बने ऐसा करना चाहिये। इसके लिये शास्त्रों में त्रिधिवाद में भी बहुत उल्लेख है और चरितानुवाद भी बहुतसे पुण्यशाली जीवों ने किया है, उससे मालूम करलेना चाहिये। पर इतना खास करके ध्यान में रखना चाहिये कि, द्रव्य पूजा पर किञ्चित भी अनादर या अल्पादर नहीं करना चाहिये, जो ऐसा किया जायगा तो अवश्य भव वृद्धि होगी।

२३ जिनेश्वर की पूजा करते समय भावना क्या मानी चाहिये अथवा प्रभु की कौनसी अवस्था चिन्तवन करनी चाहिये यह अवश्य समझने योग्य है । भगवत्की छद्मस्थावस्था ज्ञानावस्था और सिद्धावस्था इस प्रकार तीनों अवस्था चिन्तवन करनी चाहिये । छद्मस्थावस्था में भी गृहस्थावस्था और मुनि अवस्था इस तरह दो प्रकार की हैं । प्रभु को स्नान कराते और पूजा करते समय उनकी बाल्यावस्था और राज्यावस्था का चिन्तवन करना चाहिये । चवरादि प्रतिहाय सयुक्त देसकर केवली अवस्था और पल्यकासन या कायोत्सर्ग मुद्रामें देसकर सिद्धावस्था हृदय में चिन्तवन करनी चाहिये । अथवा इन तीनों प्रसर्गों पर पिंडस्थ, पदस्थ और रूपरहित, य तीन अवस्थाओं चिन्तवन करना चाहिये । पिंडस्थ को छद्मावस्था, पदस्थ को केवली अवस्था और रूपरहित को सिद्धावस्था समझनी चाहिये । किसी जगह रूपस्थ और रूपातीत ऐसी चार अवस्था भी कहते हैं भगवत् की सेवा भक्ति उन उन अवस्थाओं का स्मरण करके उस समय प्रभु की मूर्ति तद्भव है, यह लक्ष्यमें रखकर करनी चाहिये, जिससे "उस अवस्था क योग्या" भक्ति की गई, ऐसा समझा जासकता है ।

२४ प्रभु पूजा के वस्त्र सर्वत्र दो रम्बना कहा है । एक पहनने के लिये और दूसरा उचारासन । मुखपोश उत्तरामन के

पल्ल से ही बाधा जाता है । वर्तमान में मुखपोश, बराबर अष्ट पुटवाला करके बाधने के लिये जुदा रूमाल रक्खा जाता है, उससे बराबर आठपुट करके मुँह से गध न निकले इस तरह बाधने का ध्यान रखना चाहिये । उत्तरासन एक ही वस्त्र का बिना साधे का और दोनों तरफ बराबर पल्ले हों ऐसा रखना चाहिए ।

२५ द्रव्य पूजा करने के बाद भावपूजा करने का समय आता है । द्रव्यपूजा अवग्रह में रहकर की जाती है, क्योंकि इस पूजा का सम्बन्ध प्रभु के अंग से है । भावपूजा अवग्रह के बाहिर रहकर की जाती है । अवग्रह का परिमाण शास्त्रकारों ने जघन्य नौ हाथ का और उत्कृष्ट साठ हाथ कायम किया है, परन्तु हालमें मन्दिर के प्रमाण में रख सकते हैं । नौ हाथ का मन्दिर ही न हो तो उतना जघन्य अवग्रह कहा से रखा जा सके, इसलिये यथायोग्य रखना चाहिये । अवग्रह से बाहिर निकल कर तीन खमासमण देकर आदेश मागने के बाद चैत्य-बन्दन करना चाहिये ।

२६ चैत्यबन्दन तीन प्रकार से होता है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । जघन्य चैत्यवन्दन सामान्य नमस्कारात्मक श्लोक आदि कहकर कर सकते हैं, मध्यम चैत्यबन्दन वर्तमान प्रवृत्ति

अनुसार चैत्यवन्दन कहकर नमुग्धुण कहने के बाद स्तवन और जयविराय, और अरिहन्त चह्वाण कहना चाहिए फिर काउत्मग करके स्तुति बोलना चाहिए । उरुष्ट चैत्यवन्दन आठस्तुति स दववन्दन करते हैं उस को समझना चाहिये कि जिस में पाच शकस्तव आवें । बाकी पाच दडक और बारह अधिकार तो चार स्तुति स दवसी प्रति क्रमण के प्रारम्भ में और राह प्रति क्रमण क प्रान्त भाग में दववन्दन करते समय भी आ जाते हैं । तीनों वक्त मध्यम चैत्यवन्दन तो अरुदय करना चाहिये ।

२७ चैत्यवन्दन, स्तवन और स्तुति, य तीनों प्राय टिंदी भाषा में रचित पद्यमय कहे जात हैं, य शुद्ध कहने चाहिए और इन क अर्थ को पहिले ही समझ रगना व बहते समय उन पर त्रिचार करना चाहिय । इस क साथ जर्किचि मुग्धुण आदि विविस्त्र आदि मागधी भाषा में हैं ये भी शुद्ध कहने चाहिये । पूर्णाच्चारण करके कहना और उन के अर्थ की धारणा हो सके इस लिय उन क अर्थ पहिले ही से माळम कर लेना चाहिये । जो अर्थ समझे बिना चैत्यवन्दन करते हैं, वे सही नौर से शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते । क्योंकि शुद्ध उच्चारण का आधार अर्थ समझने पर है और अर्थ समझे बिना चैत्य वन्दन करने वाले कितनेक समय अशुद्ध पाठ बोलने से स्तुति क स्थान पर निन्दा करते हैं । जो कि उन की भावना निन्दा

करने की नहीं इस से मानसिक बध नहीं पड़ता पर वचनाश्रित का अशुभ बध पड़ता है । चैत्यवन्दन स्तवन और स्तुति जो प्रायः हिन्दी भाषा में ही होती है उस का भी अर्थ समझने की बहुत लोग परवाह नहीं करते और जो याद रह गया हो वह बोलते हैं, कि जो सुनते समय अर्थ समझने वाले को उस पर बहुत खेद होता है ।

२८ चैत्यवन्दन या स्तुति कहा कहनी, कौनसा चैत्यवन्दन कौन सा स्तवन या जैनमी स्तुति कहा कहनी योग्य है, यह समझने की भी ग्वाम जरूरत है । कितनेक प्रकार के चैत्यवन्दन स्तवन और स्तुति सर्वत्र कही जा सकें और कितनेक प्रकार के अमुक स्थानों पर कहने योग्य ही नहीं किन्तु कितनेक प्रकार के स्त्रियों क कहने योग्य ही हैं, कितनेक पुरुषों क कहने योग्य हैं और कितनेक श्रावक श्राविका क कहने योग्य हैं । सब प्रकार के स्तुति स्तवनादि के अधिकारी निर्विशेषता से सब नहीं हो सकते, इन का विचार स्वयम् करें या इस विषय के जानकार से पूछने पर मात्रुम हो सकता है । इस क अतिरिक्त लेख द्वारा समग्र वृत्तान्त नहीं कहा जासकता तौ भी दृष्टान्त स्वरूप कहा जाता है कि, जो स्तवनादि अमुक स्थल या अमुक तीर्थ के अमुक स्थिति के होवें वही पर कहे जासकते हैं । सामान्य स्तुति के हों, वे सर्वत्र कहे जासकते हैं । स्तुति, जो चार होती

है उन में से पहिली दो या तीन मध्यम चेत्यवन्दन के अन्त में कह सकते हैं, चौथी नहीं कही जा सकती । और जो स्तवन खा आश्रमी कहा हुआ सूचना का हो, वह खी टी कह सकती है जिस में द्रव्य पूज्य का अथवा मातु मुनिराज के कहने योग्य न हो, ऐसे अधिकार वाले स्तवनादि श्रावक ही कह सकते हैं साधु साध्वी नहीं कह सकते इस तरह समझना चाहिए । स्तवन परमात्मा की स्तुति के प्रार्थना के गुणानुवाद के आत्मनिन्दा के और परमात्मा के बहुत मानसुक्त होने चाहिए । और य भी प्रायः गम्भीर अथवाले और पूर्व पुरुषों के किये हुए उत्तम प्रकृति के होने चाहिए । तुच्छ शब्द वाले और निःसार शक्तिवाले अल्पज्ञान वाली के आधुनिक बनाए हुए नहीं कहने चाहिए चयवन्दन स्तवनादि मधुर शब्दों से शक्ति पूर्वक कहना चाहिए, पर जैसे पीछे मेना आता हो, उस तरह उतावल के साथ पूर्ण शब्दोच्चार बिना नहीं कहने चाहिए ।

२९ द्रव्यपूजा, भावपूजा के कारणभूत होने से, भाव वृद्धि के निमित्त करना है । उममें शनैः शनैः उन साधनों से भावों की वृद्धि करके भावपूजा में विशेष २ कालक्षेप करने की आदत डालनी चाहिये, क्यों कि इच्छित फल की प्राप्ति भाव पूजा से ही होती है इतना ध्यान में रखना चाहिए कि माला द्वारा नवकार या आनुपूर्वी गिनने का समावेश भी भाव

पूजा में होता है । भावपूजा करने में इतने तल्लीन हो जाना कि, जिससे भगवान् के साथ में तैदाकार स्वरूप हो जाय और परमात्मा अथवा अपनी आत्मा कि, जो वास्तव में उस ही स्वरूप वाली है, वह पूर्ण प्रसन्न हो जाय । भावपूजा कर या भार स्वरूप नहीं होनी चाहिए कितनेक तो द्रव्यपूजा करके ही चलते बसते हैं, भावपूजा करते भी नहीं, वे सच्चा कार्य करना तो मूल ही जाते हैं ।

३० चैत्यवन्दन अथवा भावपूजा क्यों करनी चाहिए, उसके निमित्त और हेतु अरिहत चेद्भाषण में कहे हुए हैं, वेही समझने चाहिए । वहा जो कि यह हेतु चैत्यवन्दन के प्रान्त में कायोत्सर्ग करने के कारण बताया गया है, पर उसही निमित्त का हेतु सामान्य चैत्यवन्दन के आश्रित भी समझना योग्य है ।

३१ चैत्यवन्दन के प्रान्त में एक नवकार का काउत्सर्ग करने में आता है, वह बराबर शान्ति से और स्थिर रहकर करना चाहिये । इतने समय में एक नवकार जितना चिंतवन भी जो यथार्थ हो तो प्राणी बहुत कर्मों का क्षय कर डालते हैं

३२ चैत्यवन्दन में अधिक भाग योग मुद्रा में व्यतीत करने का है । नयविराय और दो जावन्ति कहते समय, मुक्ति मुद्रा करना और जयविराय कह कर खड़े होने बाद पाव

क आश्रित जिगुद्रा और हाथ के आश्रित योग मुद्रा करने की है । इन मुद्राओं का स्वरूप किसी जानकार क पास से समझ लेना चाहिए और उमठ मासिक मुद्रा अवश्य धारण करनी चाहिये ।

यह लख " जिनराज भक्ति कस करनी चाहिए " इस हतु स सक्षेप से लिखा गया है । यह विषय इतना विशाल है कि, इसक लिए जितना विस्तार किया जाय उतना ही हो सकता है, पर अल्प बुद्धि वालों के प्राप्त में आसक उतना ही लिखने का लेखक का हेतु है । भक्ति करने की इच्छा हो वहीं से किमो प्रकार की आसातना * नहीं करने का ध्यान में रखना चाहिए, कारण कि, आसातना भक्ति का नाश करने वाली है । जो मनुष्य भक्ति का शुद्धस्वरूप पहिचान कर विशुद्ध तन, मन, धन से परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनका इस और परभव स अवश्य कल्याण होता है । गुणवाही सज्जन यह लेखक कर उमका सदुपयोग करेंग कि जिसमे उनका कल्याण होगा । इतना कह कर यह लघुलख समाप्त किया जाता है । शान्ति, शान्ति, शान्ति ।

* आसातना ८४ घड़ी आसातना १० घजनी तदुपरान्त पूजा करते समय कलश धूपदान आदि प्रभु के साथ अडजाय विश्व दलजाय यह आसातना भी यर्जनी चाहिये ।

पद-चाल कव्वाली ।

छोड़ ससार की माया अरे नादान परदेशी ।
 इसी को तू पराई जान रे नादान परदेशी ॥ अचली ॥
 पसारा क्यों फलाता है तुझे अकसर तो जाना है ।
 एक दो दिन का है महमान रे नादान परदेशी ॥छोड़० १॥
 जिहें तू मानता अपना न तेरे सग जावेंगे ।
 चलेगा साथ धर्म ध्यान रे नादान परदेशी ॥छोड़० २ ॥
 किसी दिन कूब का डका बजाना ही तुझे होगा ।
 ये दुनिया को सरा तू मान रे नादान परदेशी ॥छोड़० ३॥
 ७ दुनिया में तेरा कोई किसी का तू नहीं प्यारा ।
 समझ कर सोज आत्म ज्ञान रे नादान परदेशी ॥छोड़० ४॥
 बने बल्लभ तेरा चेतन तिलक सम उन्नति पावे ।
 करे जो देव के गुणगान रे नादान परदेशी ॥ छोड़० ५ ॥

॥ श्रीपार्श्वनाथ स्तवन ॥

कव्वाली ।

नाम प्रभु पार्श्व जिनवर का मेरे दिल में समाया है ।
 हुआ है शान्त चित जिसने कि आकर दर्श पाया है ॥अचली॥
 साखी-वामा माता जनमिया, पार्श्वनाथ जिनचन्द ।
 अश्वसेन कुल में प्रभु, दिन दिन वृद्धि करन्द ॥

मिलि सुग लोक से अमरा सबो पूजन को आया है ॥ नाम १ ॥
 तीस बरस गृहवास में बसिया श्री जिनराय ।
 बरसी दान दीया घना, समय अवसर पाय ॥
 कई दीक्षा कठिन तपसे कर्म घाति खपाया है ॥ नामप्रभु० २ ॥
 चौरासा दिन बाद में, पाया केवल ज्ञान ।
 इन्द्रादिक ओछव करे, समो सरण मैदान ॥
 कई उपदेश हितकारी चतुर्विध सग बनाया है ॥ नामप्रभु० ३ ॥
 दस गणधर प्रभु थापिया, साधु मौल हजार ।
 तीन सहस्र प्रभु के हुए, चौदा पूर्व धार ॥
 ज्ञान श्रुत रूप सागर से केरली सम कहाया है ॥ नामप्रभु० ४ ॥
 दो शब्द एक हजार है, वादी का परिवार ।
 पञ्चास मानो सही, सुरगुरू सम अवधार ॥
 बाद कर जैन का झंडा जगत भर में फिराया है ॥ नामप्रभु० ५ ॥
 बीपासा नक्षत्र में, पाय पद निर्वाण ।
 मास स्वमण के पारणे, साधु तेतिस जाण ॥
 भवि को मोक्ष नगरी का सरल रस्त बतऱया है ॥ नामप्रभु० ६ ॥
 पार्श्व प्रभु के नाम से, सर्व उपाधि जाय ।
 दर्शन से भव भय मिटे, पूजन पाप पलाय ॥
 तिलक ने आपका दर्शन गुरु बल्लभ मे पाया है ॥ नामप्रभु ७ ॥

श्री ऋषभदेव स्तवन ॥

(चाक्ष भजन—क्या गरज रही ससार)

तेरे साचे दरवार में हमने अरजी ढाळी है ॥ अचली ॥

क्रोधादिक अरिचार कषाया, इन चारों ने मुझे सताया ।

अबतो मेरी करो सहाया, करुणा नजर निहार कै ।

नहीं तुझविन मुझवाली है ॥ हमने० १ ॥

क्या कहूँ सुन अन्तरजामी, तुम हो सर्व गुणों के धामी ।

रूपा करो हरोँ मुझ स्वामी, वामी मोह विकार के ।

तू राग द्वेष खाली है ॥ हमने० २ ॥

पिंजरमें पक्षी घबरावे, त्यों मेवक जग में दुख पावे ।

अबतो दुःख सहा नहीं जावे, हरोँ दुरित के फन्द को ।

यह दुनिया दुखवाली है ॥ हमने० ॥ ३ ॥

मैं दुखिया दूर निवारो, कर्म सुमट शत्रु को टारो ।

दीनोद्धार बिरुद्ध है थारो, तारो सेवक जानक ।

तुम आज्ञा मैं पाली है ॥ हमने० ४ ॥

आदि देव आदि जिन राया, आसनत तुमने सुखपाया ।

तिलक तेरे चरणों में आया, बरलभ सुगुरु पायके ।

जस बाणी मतवाली है ॥ हमने० ५ ॥

कमनीय कमलिनी और शिरार जी की यात्रा

(लेखक मु.श्री कमरुज्जमान रातन्विया, सीमल प्रेक्टिसरर प्रतापगढ मालवा)

यदि जैन धर्म के प्राचीन तीर्थों का वास्तविक विवरण जानने की इच्छा हो, यदि आपको त्रिना पैसे खच दिये ही पूर्व देशकी यात्रा का आनन्द प्राप्त करना हो, यदि आपको शृङ्गार रम युक्त उपन्यासोंके पढ़ने का शौक हो, यदि आपको एक महिलारत्न के ऊचे विचारों का मनन करना हो, यदि आप आरोग्य रहना चाहते हो और अपनी सन्तान को सुयोग्य बनाने का कोई आधार प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो केवल पांच आने देकर ११० पृष्ठ की यह पुस्तक शीघ्र खरीदकर उपरोक्त लाभ प्राप्त कीजिए । श्वेताम्बर दिगम्बर समाज की प्राचीनता का रहस्य जानने वालों के लिए तो यह पुस्तक बड़े काम की है ॥

पता —

श्रीआत्मानन्द जैन,

पुस्तक प्रचारक मडल,

रोशन मोहल्ला-धागरा ।

